優婆塞五戒威儀經一卷　作 傘

宋罽賓三藏求那跋摩譯

佛者衆聖尊　神通應自在　隨類處身形
音聲亦復尒　見聞獲安隱　莫不信向心
是故我歸命　願普如世尊　甚深菩薩戒
功德難思議　受者獲安隱　福慧日夜生
諸佛常護念　功行漸滿盈　六度四等意
普度諸群盲　手足初莫犯　節言順所行
常樂在定意　是名真比丘　質直離諂曲
常與賢聖俱　愛衆猶養己　是名真菩薩

諸大德一心諦聽諦聽善思念之我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者有四波羅夷法何等為四若菩薩為利養故自讃毀他是名菩薩波羅夷若菩薩多饒財物貧苦之人來從乞索菩薩慳貪無有慈心乃至不施一錢之物有求法者乃至不為說於一偈是名菩薩波羅夷若菩薩瞋於前人惡言罵辱加以手打及以杖石意猶不息前人求悔善言懺謝菩薩猶瞋憒結不解是名菩薩波羅夷若菩薩

懺結不解是名菩薩波羅夷若菩薩

自謗菩薩法藏若見人謗善可其言
既自不信反助他言若心自解或從
他受是名菩薩波羅夷如是菩薩四
波羅夷菩薩於中不應犯一何況具犯
若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴
菩提復不能令心寂靜是似菩薩非
實菩薩犯有三種有軟中上若軟中
心犯是不名失若是增上心犯是名
為失何者是上若犯上四數數樂犯
心无慙耻不自悔責是名上犯菩薩
雖犯於上四事不即永失如比丘犯
四即為永弃菩薩不尒何以故比丘
犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受
是故不同畧有二事失菩薩戒一捨
菩提願二增上惡心除是二事若捨
此身戒終不失從是以後生生之處
常有此戒若不憶念更遇善友而更
受者不名新得如是菩薩戒者應當
識知犯不犯事輕重之相軟中上異
如是住菩薩戒者日應供養諸佛若
塔若像次供養法若行法人及菩薩
藏大乘經典供養衆僧及十方土住
於大地諸菩薩等於日夜中供養三

寶隨其力能

於大地諸菩薩等於日夜中供養三
寶隨其力能乃至一念一礼一四句

誦信心供養勿令有廢若不恭敬慢
惰心者犯重垢罪若妄誤者犯輕垢
罪不犯者若病若狂若有淨心違菩
薩地如須陁洹得不壞淨心常能供
養三寶不絶是名不犯菩薩不知猒
足貪著利養不制心者犯重垢罪不
犯者雖貪利養常生悔心我當精進
斷除是意極自制御貪心猶起若取
小利助斷大貪是名不犯
菩薩見上座尊長耆宿德同師同學
生憍慢心及瞋恚心不起承迎礼拜
避座設有言語餘談不聽若有所問
不如實荅者犯重垢罪若無慢瞋恚
癡之意直以嬾惰无記散心犯輕垢
罪不犯者若病若狂若時睡眠若聽
法說法若先共他人語若為調伏滅
惡增善者有僧限護多人意是名不犯
菩薩檀越來請若於自舍若僧寺內
給施所須菩薩憍慢瞋恚輕賤不往
受者犯重垢罪若嬾惰不往犯輕垢
罪不犯者若病若狂若遠若道嶮難
若為調伏滅惡增善若失受請若為

修善若聽未聞若知請主欲相惱故

若為調伏滅惡增善若若失受請若為

修善若聽未聞若知請主欲相惱故
若有僧限護多人意是名不犯
菩薩從他人邊得金銀琉璃種種雜
寶所須之物及地中伏藏無主財物
皆應取之念當轉施若惡心瞋故不
取者犯重垢罪若作是心我不與人
而作因緣若懶惰心犯輕垢罪不犯
者若是狂心若為調伏滅惡增善若
知受已必生愛著若知施已生悔若
知施主施故發狂若處施主施已窮
苦若知施物三寶所有若知施物劫
盜所得若知受已多得苦惱所謂王
難賊盜死亡繫閉惡聲流布擯令出
境界是名不犯菩薩他來求法以瞋
惡心憎嫉他故不與說者犯重垢罪
若懶惰心不與說者犯輕垢罪不犯
者若外道求法處還譏刺若病若狂
若為調伏滅惡增善若知前人不解
其義若前人不敬不如法事若前人
鈍根不解深法恐生邪見若知聞已
破失本心壞滅正法若知聞已必何
非器宜說其事是名不犯
菩薩見惡衆生犯戒毀禁作衆罪行

菩薩見惡衆生犯戒毀禁作衆罪行

菩薩自知能化為善若惡心瞋心捨
不教者犯重垢罪何以故菩薩不於
身口意淨持戒人邊起於悲心若見
惡人犯戒毀禁作衆罪行極生悲心
是故有犯不犯者若狂若為調伏滅
惡增善若有僧限護多人意是名不犯
菩薩如佛所制波羅提木叉及結毗
尼欲使不信者信已信者增此聲聞
戒及菩薩戒等无有異何以故聲聞
之人順常自為猶欲學令不信者信
信者增何況菩薩所修學常為衆生
豈不能尒是故名同不犯
如佛所制聲聞之人應少欲作少因
縁事菩薩不尒何以故順求自利不
為他人是聲聞好菩薩若尒則不名
菩薩為他人故所可受衣乃至百千
衣鉢亦如是為他人故及應乞縷教
從非親里婆羅門居士盡力所求如
織師織畜憍奢耶衣受取金銀乃至
百千如是之事與聲聞異若菩薩本
為衆生而瞋惡心少作少因縁事放
捨衆生獨居其所者犯重垢罪若懶
惰心少欲少事居其所者犯輕垢罪

菩薩有五非法一名二縛三目口以

情心少欲少事居其所者犯輕垢罪

菩薩有五非法一謟二華三相四以
利求利五邪命有此五事以不為愧
不制不息者犯重垢罪不犯者覺是
非法常欲制之是名不犯
菩薩戲笑散乱高聲唱說作非威儀
令他人笑為衆所輕者犯重垢罪若
是宿習妄誤作者犯輕垢罪不犯者
覺是非法常欲制之若外人瞋恚欲
調伏故若人苦惱為令懌故若欲攝
取戲笑故若二人共諍為和合故是
名不犯菩薩如是見如是語菩薩不
應樂於涅槃不應背涅槃不應畏煩惱
不應滅煩惱何以故菩薩三阿僧祇
往来生死故如是語者犯重垢罪何
以故如菩薩樂於涅槃畏於煩惱比
於聲聞千万倍不可為喻何以故聲
聞之人順自為已菩薩常為一切衆
故菩薩雖處有漏於滅煩惱而得自
在過於羅漢處無漏者上若菩薩起
身口業應自防護莫使他人慢惰罪
若故不自護使他惰罪者犯重垢罪
若不作意自護放散所作生他罪者
犯輕垢罪不犯者若外道若隨出家

犯輕垢罪不犯者若外道若隨出家
如法所作若值多瞋惡人是名不犯
菩薩見前衆生須加杖痛然後有利

自護不治者犯輕垢罪不犯者若利
少苦多是名不犯
菩薩以罵報罵以瞋報瞋以打報打
以牽挽者犯重垢罪
菩薩與他共鬪及共相嫌惡心瞋心
若憍慢心不如法悔者犯重垢罪若
懶惰放逸一不求悔者犯輕垢罪不
犯者若為調伏滅惡增善若彼外道
要作非法若彼意鬪怨更增上若知
彼人終不受悔若向彼悔起彼重慢
是名不犯
菩薩共他嫌恨他如法求悔菩薩惡
心不受為惱他者犯重垢罪若无瞋
心不受他悔犯輕垢罪不犯者若為
調伏滅惡增善若惡非法是名不犯
菩薩瞋他受者瞋事不休息者犯重
垢罪不犯者若常制之瞋心猶起是
名不犯
菩薩受畜徒衆但為給事及與衣食
是名不犯菩薩起懶惰意樂於非時食
貪著睡眠若倚若卧者犯重垢罪不

犯者若病若狂無力便若道路行極

貪著睡眠若倚若卧者犯重垢罪不

犯者若病若狂無巧便若道路行極
若常制之是名不犯
菩薩以染著心談說世樂事者犯重
垢罪若妄誤說犯輕垢罪不犯者若
有人問正心少說若談異聞若談論
法事是名不犯菩薩樂欲坐禪知他
有法以瞋慢心不能下意從他求受
法者犯重垢罪若懶惰心不求受者
犯輕垢罪不犯者若病若無巧便若
知彼人不順法教若自有巧便多聞
攝其心者是名不犯
菩薩起欲界欲不觀對治疾除滅者
犯重垢罪不犯者常勤欲滅欲心猶
起是名不犯如欲餘蓋亦尒若菩薩
貪味於禪着功德者犯重垢罪不犯
者常欲捨著著心猶起是名不犯菩
薩如是見如是語菩薩不應聽受誦
學聲聞法藏菩薩之人用學是為作
是語者犯重垢罪何以故菩薩於外
道書尚應當學何況佛語不犯者為
欲調伏聲聞入大乘故是名不犯
菩薩法藏一向捨置貪學讀誦聲聞
經者犯輕垢罪

菩薩有佛經教不能勤學乃更勤學

經者犯輕垢罪

菩薩有佛經藏不能勤學乃更勤學外道俗典犯重垢罪不犯者若極根利一聞能持同佛語者取用助化以彼妙辯助明佛法於佛法於佛經義意不傾動是名不犯

菩薩欲學外道經典應如上學若於中受樂生著心不如服苦藥者犯重垢罪菩薩若聞菩薩法藏甚深秘密第一實義不思議事純是諸佛菩薩境界於此義中生誣謗心言此義無益非佛所說不能祐利一切衆生作是謗者犯重垢罪不犯者若思惟定義若方便說

菩薩聞於甚深義時若不生信以不諂心為生信故應作是念我不應尒我如盲者无有慧眼佛口所說我去何謗如是菩薩自憒由癡是佛境界非我所及若能如是是為正行若意不解不生誹謗是名不犯

菩薩為飲食故以瞋恶心自讚毀他犯重垢罪不犯者若為伏外道若伏憍慢增長佛法若為不信者信已信者增是名不犯

者增是名不犯

菩薩有說法家若說毗尼處大法會
處瞋嫉慢心不往聽者犯重垢罪若
懶惰心不往聽者犯輕垢罪不犯者
若自不聞又无人喚若病若無巧便
若知彼說法不順義理若知說者於
已有難若知彼說更无異聞若得惣
持自多聞若勤修善根是名不犯
菩薩有人来倩我有事緣當為營辦
所謂共去共還營佐衆事有所營了
守護財物和合鬪訟經辦飲食修福
德善若一二事不為作者犯重垢罪
若懶惰不為犯輕垢罪不犯者若病
若無巧便若自有事若彼能辦若不
相倩若无益事若為調伏滅惡增善
若無他倩若報他作勤修善根若自
闇鈍恐失業次若有僧限護多人意
是名不犯若菩薩見病衆生以惡心
瞋心不瞻養者犯重垢罪若懶惰不
養犯輕垢罪不犯者若自有病若无
巧便若倩他看若彼病者自有眷屬
若知病者能自經給若久病若人猶
能起止若欲勤修增上善根若極自
闇鈍恐失業次若失看病如病餘貧

闇鈍恐失業次若失看病如病餘貧

窮苦惱亦復如是是名不犯

優婆塞五戒經　第十丈　念

菩薩見前衆生應有利宜无有方便
而能發起菩薩惡心瞋心不教示者
犯重垢罪若懶惰不教犯輕垢罪不
犯者若無方便若使他教若彼自有
善知識若為調伏滅惡增善若示彼
方便更瞋反戾无有敬愛心彊得自
用是名不犯菩薩衆生給施所須應
念其恩若惡心瞋心不念恩報恩者
犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不
犯者若自無力若无巧便若為調伏
滅惡增善若欲念報施主不受是名
不犯

菩薩見人親里死亡若亡失財物種
種憂苦若惡心瞋心不往慰喻者犯
重垢罪不犯者如前倩菩薩中說

菩薩有人從索飲食所須不與者犯
重垢罪不犯者若自無物若索不淨
物若為調伏滅惡增善若王所制若
護僧限是名不犯

菩薩弟子應隨時教悔若弟子有乏
應從篤信人邊勸索供給若惡心瞋
心不教悔不供給者犯重垢罪若懶

惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若
為調伏滅惡增善若護僧限若病若
無巧便若倩人教若弟子福德能致
供養若弟子夲是外道无好善心是
名不犯菩薩以瞋心惡心不護他意
者犯重垢罪若懶惰放逸不護他意
犯輕垢罪不犯者若非法事若病若
有僧限護多人意若外道若為調伏
滅惡增善是名不犯
菩薩見他德行不能稱讚以惡心瞋
心隱蔽他善者犯重垢罪若懶惰放
逸不稱他善犯輕垢罪不犯者若知
彼人不樂讃嘆若病若無巧便若為
調伏滅惡增善護僧限若知聞讃更
生憍慢若彼无實德若言似善實無
善義若為外道若讃時未到是名不犯
菩薩為多人頭首見諸眷屬不如法
事應呵應擯若瞋心惡心捨不呵治
者犯重垢罪若懶惰放逸不教呵者
犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健
瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧
若知彼質直宿習少羞喜數犯悔是
名不犯
菩薩有神通變化應為衆生遺持變

名不犯
菩薩有神通變化應為衆生隨時變
現或方便恐怖令生信心若畏信施
不現變化者犯輕垢罪不犯者若人
深著惡法邪見若是外道若罵賢聖
若著邪見若狂若痛是名不犯菩薩
戒成就具足無量妙果以是戒聚因
緣力故具足尸波羅蜜受者雖未得
阿耨多羅三藐三菩提以得具足五
事功德一者常為諸菩薩所護念二
者受常淨樂三者臨終無悔四者捨
身得生諸佛世界五者莊嚴阿耨多
羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者
不自為身唯為利他及莊嚴阿耨多
羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去
未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所
成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是
菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八
難苦惱 十方无不蒙益
功德不可計 福慧如虛空 略說其要竟
歡喜禮奉行 普發菩提心 福慧命得成
慈悲男女長 喜捨次第生 一切成佛道
永盡无有餘 十方同其願 巍巍無極尊
欲為菩薩優婆塞放逸五戒威儀者

欲為菩薩優婆塞放逸五戒威儀者

若無師從受處介時受者若无師應
向佛像前自誓受菩薩優婆塞威儀
應如是作礼偏袒右肩胡跪合掌應
如是言我某甲白十方佛及住大地
諸菩薩等今於諸佛前欲受一切戒
學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀攝
一切善法菩薩戒為利衆生戒是我
過去諸菩薩已學未来諸菩薩當學
現在諸菩薩今學我亦如是學第二第
三亦如是說竟其餘諸事應如前廣說
離欲優婆塞具行五戒遠離身四惡
一者殺二者盗三者婬四者飲酒遠
離口五惡一者妄語二者惡口三者
兩舌四者無義語五者綺語遠離五
邪命一者賣宍二者沽酒三者賣毒
四者賣衆生五者賣兵仗遠離嚴飾
五事一者香二者花三者瓔珞四者
香油塗身五者香熏衣遠離放逸五
事一者歌二者舞三者作樂四者嚴
飾樂器五者不往觀聽此五戒隨力
所堪若能終身具持五為上若不能
隨持多少年月日夜乃至須臾亦得
暫持不但如持全念佛臨涅槃勅四

轉持不但如持念佛臨涅槃教 四

大聲聞及六應真吾滅度後如是真
法之中若出家二衆淨持禁戒及在
家二衆隨力多少心次近持上戒者
若造房舍床褥衣服飲食一切順道
資生之具施四方僧及諸賢聖汝等
盡應受請若不受者得罪以此觀之
賢聖不遠感至則應若作功德先當
竭力受持上戒然後至心請四方僧
及諸賢聖若不能終身至一日一夕
者善若不能者設供之時便受罷便
止此諸賢聖皆來受請若有所犯即
如法悔此一切菩薩犯當突吉羅罪
當向大小乘人能解說能受悔者如
法懺悔

若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法
者失律儀式應當更受若中煩惱犯
波羅夷處法者當向三人若過三人
長跪合掌作突吉羅懺悔所犯罪多
作是說言大德憶念我某甲捨菩薩
毗尼如所稱事犯突吉羅罪餘如比
丘突吉羅罪懺悔法說

若下煩惱犯波羅夷處法及餘所犯
向一人懺三礼文

願十方法界世性六道三業罪障垢
惑衆生崩顛倒山竭四流濟登平等
道入無為國歸命敬礼七處八會盧
舍那佛盡十方國諸妙覺尊
願十方法界世性六道沉淪諸有長
没衆生摧破戒林弥滅邪照歸命敬
礼七處八會佛華嚴藏盡十方國脩
多羅海願十方法界世性六道小心
膠固顛倒衆生頓絶偏照須證住想
永附大乘盡未来際歸命敬礼七處
八會普賢衆等盡十方國諸聖聖僧
若欲發心去時當立五願一者願令
我早弃此身二者願師僧父母使不
愁惱令我身命疾至菩提三者願至
阿蘭若處行若有虎狼惡毒虫獸来
欲噉我我不恐怖猶如比丘得第三
禪樂四者若我至阿蘭若處若天雨
風起或有悪鬼毒龍来欲螫我我心
安隱亦不恐怖猶如有人欲度大海
到水中央天忽風起波浪甚大度者
恐怖天風即定度到彼岸心大歡喜
願我亦介疾到菩提无上彼岸王者
願我到阿蘭若處若當病時願得諸

願我至阿蘭若處若當病時願得諸

天来至我所教導我等使心不悔我
復念言我此身中有四毒虵同俱止
中猶如四虵同共一窟虵欲出時各
相謂言我前去諍窟不出死在窟中
猶瞋諍故四俱滅亡我今身中有四
毒虵闘諍瞋恚在我身中作如是念
病得即除菩提心起令心得安六識
不乱安心蘭若四者行具足安心禪
定制伏六情是第五願發此願已礼
四方佛乃有十拜作如是言諸佛世
尊哀愍我等覆護我等使我得无上
道疾至菩提我今懺悔我某甲歸依
佛歸依法歸依僧十地菩薩辟支羅
漢諸賢聖等我從無數刧以来流轉
生死百生千生无量億生或墮六趣
受生異報或作餓鬼畜生受如此苦
常不得樂我自思尋過惑自纏不覩
聖道障涅槃門閇甘露户塞衆善道
不聞正法沉没大海有如此苦罪今
悉懺悔五體投地如此投地七遍已
然當投地時發如此言願去我身無
量衆毒拔出邪愚無量衆毒拔出邪
愚无量塵惑心意清淨六念成就使

憑无量塵惑心意清淨六念成就使

我到阿蘭若處心无恐怖疾到菩提
開涅槃門啓甘露户塞地獄門閇三
惡道拔三毒根出三界網得三樂證
三果真超生死危當得智慧離家後
身疾至菩提發此願已從地而起礼
十方佛訖竟合掌立住心懷歡喜作
如是念我罪永除受繩床法四種一
者請佛二者請師三脫革屣偏袒右
肩清淨四右膝著地胡跪佛前請師
作如是白十方諸佛及大迦葉親於
佛前受阿蘭若法佛為作證明師為
作證知若我四十五日行於苦行志
不退轉若坐退心我即妄語誑於諸
天不到彼岸大德當證請師復作是
言長老一心念今於佛前發此誓言
請大德為證汝若退者誑於他人自
墮地獄不免苦也
汝當真成行阿蘭若行得蘭若智如
是受持荅言如是三說
受錫杖法長跪大德前如是三白大
德一心念今請大德師如是三白大
德作如是言長老一心念汝今發无
上心受持如法用不得不淨手捉入

僧房應當脫樓簶不得近地若入白
衣舍應簶在後若中前須詣白衣舍
或受中食種種因緣當三喚三若不
来者乃至五五若不来者乃至七七
若不来更至餘家乃至七家七家不
得於是中第二第三亦如是說

捨法戒

長老一心念比丘某甲優婆塞五戒
威儀者何緣而生日滿後不死不墮
地獄中間白十方佛及大迦葉皆當
善聽某甲豎摽如是三白已說捉摽
豎樹竟復作如是白十方諸佛四方
靜行大德悉為證知某不欺誑於
諸天不到彼岸今賣法床及如法杖
悉皆具足今以結坐一切行蘭若比
丘亦皆結坐如是三白作礼六拜合
掌一心如是念念
十方諸佛及大迦葉比丘某甲優婆
塞某甲衆念成就今解坐向餘處還
結若欲捉繩床時應作四念第一念
者念我身中皆是無常應當苦之二
者苦身修習空智自至宜當修之三
者當起忍心莫生瞋恚四生歡喜心

者當起慈心莫生瞋恚已生歡喜心

若生歡喜心疾至菩提作此念已向
彼放牛虎狼大聲小聲婬聲及迫迮
恚皆遠離此聲已安心端念欲去諸
塵時當作二念言一者令我身中得
安隱定不生疲極疾到菩提二者當
得閑靜心無錯乱六識安隱得滅盡
定安詳放床立住礼佛乃至十拜立
住合掌便作三念一者念佛二者念
戒三者念禪定作此念已便向繩床
安詳而坐復作六念一者念諸佛護
念我念成就二者念我戒身清淨戒
者謂波羅提木叉念者是名不犯從
序至偈四事思得至於十三念此十
三成就二不定三十九十四波羅提
舍尼衆多學法七滅諍法從上至下
皆應實念三者念報父母師僧之恩
四者念五欲皆是无常大患之根本
昏綱之元首五者念地獄之苦惱當
勤修善遠離此苦我已出家宜應謹
慎弃惡修善六者念慧若我有慧則
應憶持慧具足無事不辦者得无上
道六念具足安心而坐依禪法觀優
婆塞若欲移時當作三念一者念我

第二十丈 念

道六念具足安心而坐依禅法觀優
婆塞若欲移時當作三念一者念我

第二十丈 念

行時地上蠢蠢多有虫蟻我若悞殺
時得何罪死者生天二者當念如法
行如法仰手捉杖在身威儀齊整安
詳而行三者行不反顧亦不摇頭動
手是名三念成就如法行来優婆塞
威儀篤信持食来時當淨受之受得
訖已結加趺坐復作四念一者念我
身中有八万户虫虫得此食即皆安
隱二者我念得食當少食之若少食
者令我身輕若身輕衆欲亦少若欲
少者疾至菩提三者我不為美故但
為活命者諸善成就善若成就成無
上智四者我食時十方餓者悉令飽
滿皆悉奉行

優婆塞五戒威儀經一卷